東

撰集百緣經卷第七

吴月支優婆塞支謙譯

逕

現化品第七

身作金色緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼
城中有一長者財寶无量不可稱計
選擇族望娉以為婦作諸音樂以娛
樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒
身作金色端政殊妙世所希有身有
光明照彼城內皆作金色時兒父母
見其如是心懷歡喜歎未曾有召諸
相師占相此兒相師覩已問其父母
此兒產時有何瑞相父母荅曰此兒
生時身作金色兼有光明因與立字
名曰金色年漸長大體性賢柔慈仁
孝順聞世有佛在尼拘陁樹下將諸
親友往詣佛所見佛世尊三十二相
八十種好光明普曜如百千日心懷
憘悅前礼佛足却坐一面佛即為其
說四諦法心開意解得須陁洹果歸
白父母我於今日往到尼拘陁樹下
見佛世尊神容炳耀如百千日又見

東

比丘諸根寂定威儀可觀我所願樂
唯願慈愍聽我出家時見父母聞是
語已愛念子故不能違逆尋將佛所
求索出家佛即告言善来比丘鬚髮
自落法服著身便成沙門精懃修習
得阿羅漢果三明六通具八解脫諸
天世人所見敬仰時諸比丘見是事
已白佛言世尊此金色比丘宿殖何
福生於豪族身作金色得值世尊出
家獲道尒時世尊告諸比丘汝等善
聽吾當為汝分別解說乃往過去九
十一劫波羅㮈國有佛出世号毗婆
尸教化周訖遷神涅槃尒時有王名
槃頭末帝收其舍利起四寶塔高一由
旬而供養之時有一人值行見塔有
少破落和泥補治及買金薄安鉆其
上發願出去緣是功德九十一劫不墮
惡道天上人中身常金色受天快樂
乃至今者遭值於我身故金色出家
得道佛告諸比丘欲知彼時鉆金薄
人者今現在金色比丘是尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

身有栴檀香緣

東

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼
國中有一長者財寶无量不可稱計
選擇高門娉以為婦作諸伎樂以娛
樂之其婦懷妊足滿十月產一男兒
容貌端政世所无比身諸毛孔有牛
頭栴檀香從其面門出優鉢羅花香
父母親屬莫不歡喜召諸相師占相
此兒相師見已問其父母此兒生時
有何瑞相父母荅曰此兒生時身諸
毛孔有牛頭栴檀香從其面門出優
鉢羅華香因為立字名栴檀香年漸
長大體性仁和見者愛敬將諸親友
而行遊戲漸次往到尼拘陁樹下見
佛世尊三十二相八十種好光明普
曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却
坐一面佛即為其說四諦法心開意
解得須陁洹果歸辭父母求索入道
父母愛念不能違逆將詣佛所求索
出家佛即告曰善來比丘鬚髮自落
法服著身便成沙門精懃修習得羅
漢果三明六通具八解脫諸天世人
所見敬仰時諸比丘見是事已白佛
言世尊今此栴檀香身比丘宿殖何

福生便有香又值世尊出家得道尒
時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為
汝分別解説乃往過去九十一劫波
羅棕國有佛出世号毗婆尸教化周
訖遷神涅槃時彼國王名槃頭末帝
収取舍利造四寶塔將諸群臣后妃
婇女賫持香花入彼塔中而共供養
践蹈塔地有破落處時有長者見此
塔地有破落處尋和好泥用塗治之
以栴檀香坌散其上發願而去緣是
功德九十一劫不墮惡趣天上人中
身口常香受天快樂乃至今者遭值
於我身口故香出家得道佛告諸比
丘欲知彼時以栴檀香坌散地者今
香身比丘是尒時諸比丘聞佛所説
歡喜奉行

有大威德緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼
城中有一長者財寶无量不可稱計
選擇高門娉以為婦種種音樂以娛
樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒
身體柔濡顔色鮮澤端政殊妙世所
希有父母親屬見之歡喜因為立字

東旨

名曰威德年漸長大柔和調順見者
愛敬遠近信伏將諸親友遊行觀看
到尼拘陁樹下見佛世尊三十二相
八十種好光明照曜如百千日心懷
歡喜前礼佛足却坐一面佛即為其
說四諦法心開意解得須陁洹果歸
辝父母求索入道父母愛念不能違
逆將詣佛所求索出家佛即告言善
来比丘鬚髮自落法服著身便成沙
門精懃修習得阿羅漢果三明六通
具八解脫諸天世人皆共敬仰時諸
比丘見是事已白佛言世尊今此威
德比丘宿殖何福身極柔濡顏色鮮
明又為衆人所見敬仰遭值世尊出
家得道尒時世尊告諸比丘汝等善
聽吾當為汝分別解說乃往過去九
十一劫波羅㮈國有佛出世号毗婆
尸教化周訖遷神涅槃彼時有王名
槃頭末帝収其舍利造四寶塔高一
由旬而供養之時有一人值行往到
見彼塔上有諸萎花塵土坌上即取
萎花拂拭使淨還用供養發願出去
緣是功德九十一劫不墮地獄畜生

東

餓鬼天上人中顏色弈弈有大威德受天快樂乃至今者遭值於我故有威德出家得道佛告諸比丘欲知彼時拂織花人今威德比丘是尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

有大力緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼國中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以為婦作倡伎樂而娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒骨節麤大肥壯大力父母見之因為立字名曰大力年漸長大勇健多力无有及者將諸親友遊行觀看到尼拘陁樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前礼佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陁洹果歸白父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善来比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊此大力比丘

撰集百緣経第七卷 第十張 [illegible]

書

宿殖何福生則大力勇健无敵又値
世尊出家得道尒時世尊告諸比丘
汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往
過去九十一劫波羅㮈國有佛出世
号毗婆尸教化周訖遷神涅槃時彼
國王名槃頭末帝収取舍利造四寶
塔時有一人在此塔邊高聲唱言集
喚衆人建立塔棖發願而去緣是功
德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天
上人中常有大力受天快樂乃至今
者遭値於我故有大力出家得道佛告
諸比丘欲知彼時唱喚衆人豎立棖者
今此大力比丘是尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

為人所恭敬緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼
國中有一長者財寶无量不可稱計
選擇高門娉以為婦種種音樂以娛
樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒
端政殊妙與衆超絕有見之者无不
敬仰年漸長大與諸親友遊行觀看
到尼拘陁樹下見佛世尊三十二相
八十種好光明普曜如百千日心懷

撰集百緣經第七卷 第七張 [illegible]

東

歡喜前礼佛足却坐一面佛即為其
說四諦法心開意解得須陁洹果歸
辭父母求索入道父母愛念不敢違
逆將詣佛所求索出家佛即告曰善
来比丘鬚髮自落法服著身便成沙
門精懃修道得阿羅漢果三明六通
具八解脫諸天世人所見敬仰時諸
比丘見是事已白佛言世尊今此為
人所敬仰比丘宿殖何福生便端政
有見之者无不敬仰又值世尊出家
得道尒時世尊告諸比丘汝等善聽
吾當為汝分別解說乃往過去九十
一劫波羅㮈國有佛出世号毗婆尸
教化周訖還神涅槃彼時有王名槃
頭末帝收其舍利造四寶塔而供養
之於其後時有少毀破時有童子入
其塔中見此破處和顏悅色集喚衆
人各共塗治發願出去緣是功德九
十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人
中受樂无極常為人天所見敬仰乃
至今者遭值於我故為諸人所見敬
仰出家得道佛告諸比丘欲知彼時
集喚衆人塗塔地者今此為人所敬

撰集百緣經第七卷 第八張 逕

東

比丘是尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

頂上有寶盖緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼
城中有一長者財寶无量不可稱計
選擇族望娉以為婦作諸音樂常娛
樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒
容貌端政世所希有然其生時頂上
自然有摩尼寶盖遍覆城上父母歡
喜因為立字名曰寶盖年漸長大與
諸親友出城遊戲漸次往到尼拘陁
樹下見佛世尊三十二相八十種好
光明暉曜如百千日心懷歡喜前礼
佛足求索出家佛即告言善來比丘
鬚髮自落法服著身便成沙門精懃
修習得阿羅漢果時諸比丘見是事
已恠未曾有而白佛言今此寶盖比
丘宿殖何福初生之時頂上自然有
摩尼寶盖遍覆城上又值世尊出家
未久得獲道果尒時世尊告諸比丘
汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往
過去九十一劫波羅㮈國有佛出世
号毗婆尸遊行諸國化緣周訖還神

東

涅槃時有國王名槃頭末帝收取舍
利造四寶塔高一由旬而供養之時
有商主入海採寶安隱來歸即以摩
尼寶珠蓋其塔頭發願而去緣是功
德九十一劫不墮惡趣天上人中常
有寶蓋隨共而生乃至今者得值於
我出家獲道佛告諸比丘欲知彼時
商主奉上摩尼寶珠者今此寶蓋比
丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

妙聲緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼
國中有一長者財富無量不可稱計
選擇族望娉以為婦作諸音樂以娛
樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒
端政殊妙世所希有年漸長大有好
音聲令衆樂聞與諸親友出城遊戲
至尼拘陀樹下見佛世尊三十二相
八十種好光明暉曜如百千日心懷
歡喜前禮佛足却住一面佛即為其
說四諦法心開意解得須陀洹果歸
辭父母求索入道愛念子故不能違
逆將詣佛所求索出家佛即告言善
來比丘鬚髮自落法服著身便成沙

門精懃修習得阿羅漢果三明六通
具八解脫諸天世人所見敬仰時諸
比丘見是事已而白佛言世尊今此
妙聲比丘宿殖何福有是妙聲復值
世尊出家得道尒時世尊告諸比丘
汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往
過去九十一刧波羅捺國有佛出世
号毗婆尸教化周訖還神涅槃時有
國王名槃頭末帝𠬋取舍利造四寶
塔高一由旬而供養之時有一人見
此塔故心懷歡喜便作音樂以遶供
養發願而去緣是功德九十一刧不
墮地獄畜生餓鬼天上人中常有好
聲令衆樂聞乃至今者遭值於我
出家得道故有好聲尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

百子同產緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼
城中有一長者財寶无量不可稱計
選擇族望娉以為婦作倡伎樂以娛
樂之其婦懷妊足滿十月生一肉團
時彼長者見其如是心懷愁惱謂為
非祥往詣佛所前礼佛足長跪白佛

我婦懷妊生一肉團不審世尊為是
吉凶唯願世尊幸見告語佛告長者
汝莫疑恠但好養育滿七日已汝當
自見時彼長者聞是語已喜不自勝
還詣家中勅令瞻養七日頭到肉團
開敷有百男兒端政殊特世所希有
年漸長大便共相將出城觀看漸次
往到尼拘陁樹下見佛世尊三十二
相八十種好光明普曜如百千日心
懷憘悅前礼佛足却坐一面佛即為
其說四諦法心開意解各得須陁洹
果即於佛前求索入道佛告童子父
母不聽不得出家時彼童子聞是語
已歸辭父母求索出家父母愛念不
能違逆將詣佛所求索出家佛即告
言善來比丘鬚髮自落法服著身便
成沙門精懃修習得阿羅漢果三明
六通具八解脫諸天世人所見敬仰
時諸比丘見是事已前白佛言今此
同生一百比丘宿殖何福兄弟百人
一時俱生端政殊妙人所愛敬遭值
世尊出家得道尒時世尊告諸比丘
汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往

過去九十一刼波羅捺國有佛出世
号毗婆尸教化周訖遷神涅槃時彼
國王名槃頭末帝収取舍利造四寶
塔而供養之時有同邑一百餘人作
倡伎樂賫持香花供養彼塔各發誓
願以此供養善根力徳使我来世在
所生處共為兄弟發是願已各自歸
去佛告諸比丘欲知彼時同邑人者
今此一百比丘是由於彼時誓願力
故九十一刼不墮地獄畜生餓鬼天
上人中常共同生受天快樂乃至今
者遭值於我故復同生出家得道
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

頂上有寶珠縁

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼
城中有一長者財寶無量不可稱計
選擇族望娉以為婦作諸音樂而娛
樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒
端政殊妙世所希有頭上自然有摩
尼珠時兒父母見其如是因為立字
名曰寶珠年漸長大將諸親友出城
遊戲至尼拘陁樹下見佛世尊三十
二相八十種好光明普曜如百千日

東

心懷歡喜前礼佛足却坐一面聽佛
說法心開意解得須陁洹果歸辭父
母求索入道父母愛念不能違逆將
詣佛所求索出家佛即告言善来比
丘鬚髮自落法服著身便成沙門精
懃修習得阿羅漢果三明六通具八
解脫諸天世人所見敬仰著衣持鉢
入城乞食時彼寶珠故在頭上城中
人民怪其所以云何比丘頭上戴珠
而行乞食競来看之時寶珠比丘深
自慚恥還歸所止白言世尊我此頭
上有此寶珠不能使去今者乞食為
人嗤笑願佛世尊見却此珠佛告比
丘汝但語珠我今生分已盡更不須
汝如是三說珠自當去時寶珠比丘
受佛教勅三遍向說於是寶珠忽然
不現時諸比丘見是事已前白佛言
今此寶珠比丘宿殖何福於其生時
頭戴寶珠光踰日月又值世尊出家
得道尒時世尊告諸比丘汝等諦聽
吾當為汝分別解說乃往過去九十
一劫波羅㮈國有佛出世号毗婆尸
教化周訖還神涅槃時彼國王名槃

東白

頭末帝汉取舍利造四寶塔高一由
句而供養之時彼王子入其塔中礼
拜供養持一摩尼寶珠繫著振頭發
願而去緣是功德九十一劫不墮地
獄畜生餓鬼天上人中常有寶珠在
其頂上受天快樂乃至今者遭值於
我出家得道故有寶珠在其頂上佛
告諸比丘欲知彼時王子者今此寶
珠比丘是尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

布施佛幡緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼
城中有一長者財寶无量不可稱計
選擇族望娉以為婦作諸音樂以娛
樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒
端政殊妙與衆超絕初生之日虛空
中有大幡蓋遍覆城上時諸人衆因
為立字名波多迦年漸長大將諸親
友出城遊戲到尼拘陁樹下見佛世
尊三十二相八十種好光明普曜如
百千日心懷歡喜前礼佛足却住一
面佛即為其說四諦法心開意解得
須陁洹果歸辭父母求索入道父母

愛念不能違逆將諳佛所求索出家
佛即告言善来比丘鬚髮自落法服
著身便成沙門精懃修習得阿羅漢
果三明六通具八解脫諸天世人所
見敬仰時諸比丘見是事已而白佛
言世尊今此波多迦比丘宿殖何福
生便端政與衆超絶又於空中有大
幡蓋遍覆城上復值世尊出家得道
尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當
為汝分別解說乃往過去九十一劫
波羅㮈國有佛出世号毗婆尸教化
周訖遷神涅槃尒時有王名槃頭末
帝収取舍利造四寶塔高一由旬而
供養之時有一人施設大會供養訖
竟作一長幡懸著塔上發願而去緣
是功德九十一劫不墮地獄畜生餓
鬼天上人中常有幡蓋覆蔭其上受
天快樂乃至今者遭值於我出家得
道佛告諸比丘欲知彼時作幡者今
此波多迦比丘是尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

東伯